四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

皇極經世觀物外篇衍義卷三

詳校官中書臣呂光復

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

謄録監生臣王人作

皇極經世觀物外篇衍義卷三

宋　張行成　撰

觀物外篇上之下

蓍數不以六而以七何也并其餘分也去其餘分則六故策數三十六也是以五十者六十四卦閏歲之策也其用四十有九者六十卦一歲之策也歸奇掛一猶一歲之閏也卦直去四者何也天變而地效之是以蓍去

一則卦去四也

體數八用數六故八八之卦反覆視之六六而已蓍用七者并其餘分象天度之贏去其餘分則老陽之策不過乎三十六也大數先去一六七又每七去一共去十三餘三十六進之為三百六十即當六十卦之爻數大衍之數五十天之全數也其用四十有九天之用數也天數二十五合之而五十故為數之全真一不見而用七七故為數之用蓍圓而神天數也卦方以智地數也以蓍求卦卦自蓍起因天

生地地隨天變故曰天變而地效之所以閏歲之策應乎五十之全一歲之策應乎去一之用也夫五十者蓍之全六十四亦卦之全四十九者蓍之用六十亦卦之用也天以氣為質以神為神地以體為質以氣為神天之一不可見者神也地之一可見者氣也是故天數又以歸奇掛一之數代貞一而象一歲之閏地數即以乾坤坎離之爻存四正而為閏歲之策也先生既曰五十者閏歲之策又曰歸奇掛一猶一

嵗之閏者蓋以此也天下之理用必存本用而喪本其用必窮五十以一為本四十九為用六十四以四為本六十為用蓍之一者太極之體四十九之未動者也卦之四者乾坤坎離常存以起用者也天起于一地成于四故蓍去一而卦去四也

圓者徑一圍三重之則六方者徑一圍四重之則八也

易始三畫圓者之用徑一圍三也重之則六故有六爻易始四象方者之體徑一圍四也重之則八故有

八卦天地萬物體皆有四用皆有三聖人作易以自然之理而示諸人爾

裁方而為圓天所以運行分大而為小地所以生化故天用六變地用四變也

天裁方為圓者裁四為三也重地則六天得兼地故用六變地分大為小者析一為四也偶天則八地不得兼天故用四變一變六十六變而三百六十此天之六變也一變而四二變而十六三變而六十四四

變而二百五十六此地之四變也是故八卦用六爻乾坤主之者運行之數也六爻用四位坎離主之者生物之數也運行者天也生物者地也故天六地四

天有六氣地有四維也

一八為九栽為七八栽為六十六栽為十二二十四栽為十八三十二栽為二十四四十栽為三十四十八栽為三十六五十六栽為四十二六十四栽為四十八也

一分為四八分為三十二十六分為六十四以至九十

六分為三百八十四也

天裁方為圓故用數皆四分去一八裁為六者言一卦本應八爻裁而用六故天地各四位用者三不用者一也十六裁為十二者言二卦用十二爻故一時四月四四而十六時去一月則十二也二十四裁為十八者言三卦用十八爻故未重之卦其爻二十四巽震與艮兊互用三爻則十八也三十二裁為二十四者言四卦用二十四爻故天地各三十二卦一位

不用則二十四也四十裁為三十者言五卦用三十爻故一年四時一時四月一月四十日去十日則三十也四十八裁為三十六者言六卦用三十六爻故已重之卦其爻四十八震巽與艮兊互用六爻則三十六也五十六裁為四十二者言七卦用四十二爻故天地各四位位去一正不用天去乾離中孚頤地去坤坎大小過餘五十六變每位用七二位不用則四十二也六十四裁為四十八者言八卦用四十八

爻故天地各四位位有八卦二位不用則四十八也此皆圓者之形裁四為三運行之用三之用也先云一八為九裁為七者言一位八卦共得九數一卦變七卦以一為本以七為用蓋用雖從三首必存一以明并餘分存太極所謂天變其體不變其用也地分大為小故體數皆析一為四一分為四四分為十六十六分為六十四者地之本體方圓之析數也先曰八分為三十二者乾兑離震坤艮坎巽八象各自交

止成三十二八象又相交乃成六十四此自卦象而言也九十六分為三百八十四者十六卦九十六爻周歷四方則三百八十四此自爻畫而言也此皆方者之形析一為四生物之用四之用也

一生六六生十二十二生十八十八生二十四二十四生三十三十生三十六引而伸之六十變而生三百六十矣此運行之數也四生十二十二生二十二十生二十八二十八生三十六此生物之數也故乾之陽策三

十六兊離巽之陽策二十八震坎艮之陽策二十坤之陽策十二也

運行之數以一為本自六至三十六天之六變也陽主進故引而伸之六十變生三百六十也生物之數以四為本自十二至三十六地之四變也先天圓圖陰自乾數而起于夬陽自坤數而起于剝乾自夬變一陰二變大壯成四陰三變至泰又得八陰并之則十二兊離巽各增八陰并之則二十震坎艮各增八

陰并之則二十八坤又增八陰并之則三十六由坤數陽亦然此地之四變也若天之六變則去四正卦之外每卦而一變也用數十二每變以六者天以獨運無藉乎地也地數本四每變以八者地偶而生必資乎天也陰陽共為八變其曰地用四變者地從乎天物生乎陽故獨數陽策以應生物之數也乾三十六兊離巽共八十四坤十二震坎艮共六十凡八位陽爻總一百九十二并本生四數六十四為二百五

十六則生物之數也蓋坎離用四位以為生物之主八八之卦去上下而存中爻則二百五十六也所以去上下者地之南北不生物天之昏曉不生物也

圓者一變則生六去一則五也二變則生十二去二則十也三變則生十八去三則十五也四變則二十四去四則二十也五變則三十去五則二十五也六變則三十六去六則三十也是以存之則六六去之則五五也五則四而存一也四則三而存一也三則二而存一也

二則一而存一也故一生二去一則一也二生三去一則二也三生四去一則三也四生五去一則四也是故二以一為本三以二為本四以三為本五以四為本六以五為本

存之則六六去之則五五者六變之中先去一六以為本五變之中又各去一以為本是故以十二支數則卦以六日一變以十干數則候以五日一變用數三百六十而用數之用二百五十二期之日三百六

十而生物之時自草木萌動至地始凍凡二百五十日也五則四而存一者中虛爲四方實則有五行也四則三而存一者去一不用法三才存之則有四象也三則二而存一者中虛爲兩儀實則有三才也二則一而存一者元氣一統爲天有地則有二也去一則一者言一天去一則二者言兩儀去一則三者用止于三去一則四者體止于四此明太一分布以成天五也二以一爲本者太極分二氣三以二爲本者陰

陽交而生人四以三為本者三用具展圓為方則有四五以四為本者四體具虛中待用則有五五者天也六者地也天者用也地者體也體由用生故六以五為本也先天圖右行各五變生三十二陽三十二陰則第六變也是謂五生六也此明天五遞生以成地六也皆奇偶相生體用相待者也

方者一變而為四四生八并四而為十二八生十二并八而為二十十二生十六并十二而為二十八十六生

二十并十六而為三十六也

此分先天圖方數論陰陽四變而成體也方者一變而為四四者地之一也四生八者一生二也併為十二則三數也八生十二者二生三也併為二十則五數也十二生十六者三生四也并為二十八則七數也十六生二十者四生五也并為三十六則九數也地用四變而極于九數地之所以生物也是故三十六一也六六而數之則天之所以運行四九而數之

則地之所以生物也先天圖天地八位每位八卦以前四卦之數生後四卦之數數陽者自坤右旋以至于姤自復左旋以至于乾數陰者自乾而生巽離兊各二十陰散一為三生之始也并而為三十二陰陽各得八位之半二十八生三十六者七生九也以巽離兊之二十八陽而生乾之三十六陽以震坎艮之二十八陰而生坤之三十六陰會三歸一生之極也并而為六十四陰陽各得八位之全所以自立春至

立秋陽數并之皆六十四隂數并之皆三十二自立秋至于立春隂數并之皆六十四陽數并之皆三十二也四八三十二者四卦之全也八八六十四者八卦之全也是故圖左三十二陽右三十二隂者分隂分陽天地之體也并之皆至六十四者隂極無陽陽極無隂也

易之大衍何數也聖人之倚數也天數二十五合之為五十地數三十合之為六十故曰五位相得而各有合

也五十者蓍數也六十者卦數也五者蓍之小衍故五十為大衍也八者卦之小成則六十四為大成也

一三五七九奇數也合之而五十故蓍數應之二四六八十偶數也合之而六十故卦數應之北方七宿二十五星西方七宿五十星東方七宿三十星南方七宿六十星是知天地之數各有合數也五為小衍者一二三四五得十五數則七八九六在其中也八為小成者十有八變成一重卦八卦具則六十四卦

在其中也是故衍五五者半之而十五位得九十數合之則三十位得百八十數衍五十者半之而二十五位得百八十數合之則五十位得三百六十數八卦之變八而八之極于六十四卦六十四卦之變六十四而六十四之極于四千九十六卦也詳解具述衍中

蓍德圓以況天之數故七七四十九也五十者存一而言之也卦德方以況地之數故八八六十四也六十者

去四而言之也蓍者用數也卦者體數也用以體為基故存一也體以用為本故去四也圓者本一方者本四故蓍存一而卦去四也蓍之用數七并其餘分亦存一之義也掛其一亦去一之義也

天數五十蓍用四十九則本數之中去一地數六十卦分六十四則本數之外存四五十之中去一者即七七之外存一也六十之外存四者即八八之中去四也蓋一者天圓之體四十九者七也七者并餘分

天之嬴也四者地方之體六十者六也六者重其三
天之用也五十之中去一者一散為四十九四十九
之用無非一之體也六十之外存四者四分為六十
六十之用因乎四體而有者也天主用言故藏一于
四十九之中地主體言故顯四于六十之外所謂用
以體為基者名曰藏一而五十實有一故曰存一也
體以用為本者名曰顯四而六十實無四故曰去四
也藏一而有一則用無非體顯四而無四則體無非

用體用不測變化無窮此其所以神智也蓍又掛一猶卦之去四而卦無虛一之義也

蓍之用數掛一以象三其餘四十八則一卦之策也四其十二為四十八也十二去三而用九四八字三十二所去之策也四九三十六所用之策也以當乾之三十六陽爻也十二去五而用七四五二十所去之策也四七二十八所用之策也以當兊離之二十八陽爻也十二去六而用六四六二十四所去之策也四六二十四

所用之策也以當坤之二十四陰爻也十二去四而用八四四十六所去之策也四八三十二所用之策也以當坎艮之二十四爻并上卦之八陰為三十二（舊本作四）爻也是故七九為陽六八為陰也九者陽之極數六者陰之極數數極則反故為卦之變也震巽無策者以當不用之數天以剛為德故柔者不見地以柔為體故剛者不生是以震巽無策也

後天去掛一之蓍與先天一位之卦爻皆四十八後

天之蓍四象陰陽分于六七八九之策者用之體分于兩地也先天之爻四象陰陽皆合乎七九之策者體之用宗于一天也蓋天本一陽分則為陰而已故先天陰陽用事者皆合乎七九之用策其不用者皆合乎七九之竒策也邵雍之言以明後天之用故取蓍策之用以當先天之爻也先天乾兊離為陽以陽為用故後天以九之用策當乾之陽爻而以歸竒當其陰爻以七之用策當兊離之陽爻而以歸竒當其

陰爻也先天坤艮坎為陰以陰為用後天以六之策當坤本體之陰爻而以歸奇當其上體之爻以八之策當艮坎本體之爻與上體之八陰爻而以歸奇當上體之陽爻與四陽卦之陰爻者老陰隨老陽而用亦用三十六若自用以為體則二十四故六六數中去其二用獨用四六之體也少陰隨少陽而用亦用二十八若自用以為體則存其陽故老陰數中餘不盡之陽共成四八之體也震巽無策者揲蓍之變以

三多三少兩多一少兩少一多之餘而取六七八九之策自策言之三揲始成一爻自變言之三揲已成一象乾坤之變各一謂五與四四也九與八八也三男之變共二謂九與四四也五與四八也三女之變亦共二謂九與四八也五與八八也震與艮巽與兊反覆各共一卦而揲蓍之變蒙自上生則巽與離同震與坎同其全策則巽與乾同震與坤同故震巽無策也以當不用之數者震在天而陰多為天辰不見

巽在地而剛多為地石不生故先天震巽不用也此數以三十六策當乾二十四策當坤先後天同四七反以當兊離四八反以當艮坎先後天不同何也純陽者陽為體亦陽為用純隂者隂為體亦隂為用故同也陽多隂少者隂為主而用在陽隂多陽少者陽為主而用在隂卦主乎體故以少者名卦爻主乎用故以多者當爻所以不同也文王之易易之用也先立乎體伏羲之易易之體也先致乎用離坎艮兊為

陽中之隂隂中之陽皆可變所以羲文用之不同而經世隂陽剛柔之象亦錯綜而互用之也邵雍曰七九為陽六八為隂者七九合之則二八六八合之則二七是故先天用離兌為陽坎艮為隂也

乾用九故其策九也四之者以應四時一時九十日也

坤用六故其策亦六也

乾用九四之而三十六陽主進故進之為三百六十日坤用六四之而二十四隂主虛故二十四氣交處

虛得二十四日之名也一三五者三天也故乾用九
二四者兩地也故坤用六乾之數九而天以六為用
者九自六而長也坤之數六而地以九為用者六自
九而消也是故天用地地用天易有六爻故為天數
玄有九贊故為地數自六而長則一二三當生數自
九而消則四五當成數也
奇數四有一有二有三有四策數四有六有七有八有
九合而為八數以應方數之八變也歸奇合掛之數有

六謂五與四四也九與八八也五與四八也九與四八
也五與八八也九與四四也以應圓數之六變也
一二三四五六七八九本數也以應方數者體數也
歸奇合掛變數也以應圓數者用數也五與四四三
少也三少之餘四九三十六乾老陽之數也九與八
八三多也三多之餘四六二十四坤老陰之數也五
與四八九與四四兩少一多也兩少一多之餘四八
三十二巽離兌少陰之數也九與四八五與八八兩

多一少也兩多一少之餘四七二十八震坎艮少陽之數也老陽老陰變者也各止于一數則是不變也少陰少陽不變者也各分于二數則是變也葢乾坤者六子之體六子者乾坤之用乾坤所謂變者運而為六子也六子所謂不變者合而成乾坤也是故純陰為坤陰既老矣一變而震再變而兌三變而乾雖曰坤之變實震兌之變也純陽為乾陽既老矣一變而巽再變而艮三變而坤雖曰乾之變實巽艮之變

也是故乾坤功成無為而為萬物之祖豈非不變而能出變屢變而實不變乎然則六子之變乃所謂不變也其變也為人之用而已豈我之能變耶坎離不與四卦同變何也曰乾坤者不變中之變也坎離者變中之不變也乾坤三變坎離不動坎離生物之主三變不動者真精不揺内心不起也故曰坎離者天地之用也非應用之中所存之體者歟

奇數極于四而五不用策數極于九而十不用五則一

也十則二也故去五十而用四十九也奇不用五策不用十有無之極也以況自然之數也

奇數極于四者蓍去掛一以四揲之或奇一奇二奇三其極不過乎四也包四為五太虛也二五為十大物也去五用四去用取體也去十用九去體取用也五天也故去用取體十地也故去體取用先去五後去十有體而後有用也故策數有六者四六也七者四七也八者四八也九者四九也生乎四體而極乎

九用也是故竒數在五之前生數也策數在五之後成數也生數者生氣生物之本也故積以象閏成數者隂陽巳交物之成體也故老陽老隂少陽少隂四象自此分焉經世用一二三四之位周易用六七八九之策

卦有六十四而用止于六十者何也六十卦者三百六十爻也故甲子止于六十也六甲而天道窮矣是以策數應之三十六與二十四合之則六十也三十二與二十八合之亦六十也

六甲而天道窮故甲子止於六十所以老陽老陰少陽少陰之策合之皆成六十然著除掛一之數與夫八卦之爻皆止於四十八者以十二為一則六十者五也四十八者四方立體應乎四行存十二者中虛致用應乎土五也在甲子存十二在蓍則掛一而已夫八卦有二十四二十八三十二三十六之數而無三十何也七八九六混而適中則太極也日以三十為節偶之而甲子有六十者用中也卦之有過不及

陰陽之性所不能免而以時中者為用也是故體以四變用以六變乾坤包乎體用故三十六以四變則四九以六變則六六也二十四以四變則四六以六變則六四也若二十八與三十二以四變而已不能以六變也自用言之四六二十四極陰也進六為三十而陽中又進六為三十六而陽極六六三十六極陽也退六為三十而陰中又退六為二十四而陰極自體言之六四二十四極陰也進四為二十八又進

四為三十二又進四為三十六而陽老矣九四三十六極陽也退四為三十二又退四為二十八又退四為二十四而陰老矣惟乾坤進退獨能會于七八九六之中此所以為陰陽之老而易加二用也六子不能以六變故不言用也

乾四十八坤十二震二十巽四十離兌三十二坎艮二十八合之為六十

乾四十八則一位八卦之全策也坤十二則去其陰

取其陽也巽四十則視乾之策去其始生之八陰也震二十則視坤之策增其始生之八陽也離兑三十二則本體二十四而用上體天之八陽也艮坎二十八則本體二十四而用上體地之四陽也此以先天之爻比後天之策也後天父母合者陽三十六策陰二十四策陽九而陰六也男女合者陽二十八策陰三十二策陽七而陰八也後天以老陰老陽為用以少陰少陽為體用中自分體用則陽為用之用陰為

用之體用數陽多故九多於六也體中自分體用則陽為體之用陰為體之體體數陰多故七少於八也先天乾與坤巽與震合者陽四十八爻陰十二爻陽四而陰一也坎與離艮與兌合者陽三十六爻陰二十四爻陽三而陰二也先天以震巽從乾坤而主體以艮兌從坎離而主用天統乎體體中有用則一者為體四者為用也地分乎用用中有體則三者為用二者為體也先天用四象二位之爻相合體用通為

一數者陰宗乎陽也後天用八卦二象之策相合體用各為一數者陰匹乎陽也陰陽互變故體用無常要之陽必為用陰必為體自陽數言之先天三十六而四十八後天二十八而三十六後天老陽用策得先天本卦之陽而僅當坎離之用總之後天一百二十十陽一百二十陰先天一百六十八陽七十二陰後天之陽十得其半先天之陽十得其七也自陽數言之先天用八止去掛一而盡四十八蓍者五而用四

也後天用六併去乾奇而極三十六策者五而用三
也是故先天為易之體後天為易之用也震巽無策
故從乾坤之數而不用本數巽為陰生比本數猶多
八者承乾之後也故曰積善之家必有餘慶震為陽
生比本數猶少八者承坤之後也故曰積惡之家必
有餘殃
蓍數全故陽策三十六與二十八合之為六十四也卦
數去其四故陰策二十四與三十二合之為五十六也

蓍存一在體之外四十九皆為用故曰全也卦去四在體之内用者六十故曰去四也蓍圓象天故以陽策應之七七四十九全數也六十四亦全卦之數也卦方象地故以隂策應之六十四而去其四用數也五十六亦用卦之數也四陽卦之爻以隂陽乘之得三百八十四四隂卦之爻以隂陽乘之得三百三十五正合乎此先天乾之陽合兊離之陽皆得六十四而坤之隂合艮坎之隂亦得六十四者用事之隂也

九進之為三十六皆陽數也故為陽中之陽七進之為二十八先陽後隂也故為陽中之隂六進之為二十四皆隂數也故為隂中之隂八進之為三十二先隂後陽也故為隂中之陽

數之三九七為陽二八六為隂九陽也四之而三十六三亦陽也故乾為陽中陽六隂也四之而二十四二亦隂也故坤為隂中隂七陽也四之而二十八二則隂也先陽後隂故坎艮為陽中隂八隂也四之而

三十二三則陽也先隂後陽故兊離為隂中陽坎艮坤體也陽來交之冝為隂中陽也而為陽中之隂離兊乾體也隂來交之冝為陽中隂也而為隂中之陽者乾之三男皆陽也陽卦多隂以隂為用故乾自巽變坎艮以成坤而為陽中之隂坤之三女皆隂也隂卦多陽以陽為用故坤自震變離兊以成乾而為隂中之陽先天主位而言後天主爻而言震巽不用故為無策也

蓍四進之則百卦四進之則百二十百則十也百二十則十二也

天數二十五蓍數也合之則五十四之則百地數三十卦數也合之則六十四之則百二十十者應乎日十二者應乎辰十則一也十二則二也

歸奇合掛之數得五與四四則策數四九也得九與八八則策數四六也得五與八八得九與四八則策數皆四八也得九與四四得五與四八則策數皆四八也為

九者一變以應乾也為六者一變以應坤也為七者二變以應兊與離也為八者二變以應艮與坎也五與四四去掛一之數則四舊衍八字三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則四五二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也

四者體之一也四十八者十二也三十六者去三用九當自寅至戌三用而一不用也二十四者去六用

六當自卯至申用不用各半也二十八者去五用七三十二者去四用八或當自寅中至戌中或當自卯至酉用者常多于不用爲乾坤進退之閒也夫五以上爲生數者地下之數天數也六以下爲成數者天上之數地數也一二三四者生數在包胎之中四體具出乎天五則人始生物始出地之時故六七八九策數必四者備四體以爲一之義也以四爲一者四體備而後成人物也以八爲一者合天地而成體也

以十二為一者備地之用也以十六為一者備地之體也以三十二為一者太極全體之半也六十四為一者統太極之全也

故去其三四五六之數以成九八七六之策也

揲蓍去其三四五六之數以成九八七六之策者用七也六居七數之中在去為終在用為始故秋自地而入春自地而出也地下三所去者三四五以藏諸用地上三所用者七八九以顯諸仁三四五者十二

也九八七者二十四也合三十六皆為用餘三數者一二與十也二與十均之即二六也十二為地上祖數空一不用則餘分不盡之數所以生此四十八者也故四十九之中一為奇分四十八所起也天之一也十二為十二次之名地上本數地二之用所起也三十六為老陽地上之用二十四地下之用一十二二十四為老陰天在地上則隨而有用天在地下則不用矣大衍五十之虛一則包此四十九而為言虛

顯一為六則天地之數五十有五也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十參伍以變錯綜其數也如天地之相銜晝夜之相交也一者數之始而非數也故二二為四三三為九四四為十六五五為二十五六六為三十六七七為四十九八八為六十四九九為八十一而一不可變也百則十也十則一也亦不可變也是故數去其一而極于九皆用其變者也五五二十五天數也六六三十六乾之策數也

七七四十九大衍之用數也八八六十四卦數也九九八十一玄範之數也

天地之數五十有五合之而一百十天無十地無一故卦有八而隂陽剛柔之本數八十有八也自變不變言之則不用一與十自奇與策言之則不用五與十自卦數言之則不用九與十要之皆十而用八也二二為四者四象數也三三為九者九疇九天數也四四為十六者十六位數也五五二十五則合乎一

三五七九之奇數也六六三十六則合乎一二三四五六七八之卦數也天數二十五合之而五十蓍四十九自然虛一于五十之中地數三十合之而六十卦六十四自然盈四于六十之外是故蓍數去一而卦數去四也洪範用九疇太玄用九天八十一者九之變故為玄範數也天地本數五十五是故太玄一六為水二七為火三八為木四九為金五五為土併十于五五則十而為九細數止于五十洪範五行五

事八政五紀皇極三德稽疑卜筮七庶徵休咎十五福六極併六極于五福亦十而為九細數不過五十五也太玄九天九之而八十一首洪範九疇無八十一之數何也玄者氣之微妙也分于三統範者事之法則也主于一王玄分于三故三玄均布各盡三九之首而五十之數用于九贊之中範主于一故皇極居中以為二四之主而五十四之數列于八疇之内玄雖極八十一然太積之要終于五十四者三分用

二虛人之一也極無定數位居中五在天為沖氣在地為中央在人為心中斂之則真一之體散之則三九之用亦如卦數八八蓍數七七掛一之蓍即當十六之策也夫九疇實有十事六極附于五福則十不見也自五事至六極皆言用五行不言用則一不用也是故天數九地數九地不言一天不言十也

大衍之數其筭法之源乎是以筭數之起不過乎方圓曲直也乘數生數也除數消數也筭法雖多不出乎此

矣

陰陽不過消長故筭法不出乘除乘除者二用也方圓曲直者四體也大衍用四象故為筭法之源陰陽升降于四象之中則六也以先天數觀之天之變圓數也地之變方數也天而天地而地直數也天而地地而天曲數也

陰無一陽無十

一與一偶一遂不見一非地上之數以其不用也五

與五偶五遂不行十非天中之數以其不變也所以自一至九為九天自二至十為九地地不言一天不言十也

陽得陰而生陰得陽而成故蓍數四而九卦數六舊本作四而十也猶幹支之相錯幹以六終而支以五終也

生蓍者用也立卦者體也四者成體之初九者致用之極六者致用之初十者成體之極蓍四而九者體而用也卦六而十者用而體也蓍本于七用數也陽

得陰而生故用生于體四而九者明自體以起用也卦本于八體數也陰得陽而成故體成于用六而十者明自用以立體也蓍七七者四十九也卦八八者六十四也而曰六十者蓋蓍本五十去一則四十九以為用也卦本六十四去四則六十亦以為用也文王之易天地之用也故先生之言如此是故先天者因用生體伏羲之易無非體也天地之用自此而生後天者因體生用文王之易無非用也萬物之體自

此而成體用密庸疇覺之哉故曰猶支干之相錯也
夫生于五者終于六生于六者終于五凡以陰陽相資未嘗相違故體用相須未嘗相離也
三四十二也二六亦十二也二其十二二十四也三八亦二十四也四六亦二十四也三其十二三十六也四九亦三十六也六六亦三十六也四其十二四十八也三其十六亦四十八也六八亦四十八也五其十二六十也三其二十亦六十也六其十亦六十也皆自然之

相符也此盖陰數分其陽數耳是以相因也如月初一全作十二也二十四氣七十二候之數亦可因以明之

地數起于十二十二辰數月數也自子至巳為陽自午至亥為陰二六也以生成而分也自子至戌為陽自丑至亥為陰亦二六也以奇偶而分也二六十二者陰陽各半析一為二分其十二也四三十二者四時各三析二為四又分其二六也二十四者氣數析十二月者也三八者八節一節而三氣也四六者四

時一時而六氣也三十六者旬數也三其十二者十二月一月而三旬也四九者四時一時而九旬也六六者天有六氣三陰三陽一氣而六旬也四十八者蓍除掛一之數一卦一位之爻也四其十二者一奇一耦兩卦而數也三其十六者一奇一耦兩爻而數也兩卦而數者從地也兩爻而數者從天也六八者一卦而數也六十者甲子之數也五其十二者主支而言也六其十者主干而言也地從天而用五天從

地而用六也二其三十者分陰陽也三其二十者分三才也如卦以二體言則陰陽各三以六爻言則三才各二也所以自然相符者以陰分陽小分大爾非有二也

四九三十六也六六三十六也陽六而又兼陰六之半是以九也故以二卦言之陰陽各三也以六爻言之天地人各二也陰陽之中各有天地人天地人之中各有陰陽故參天兩地而倚數也

四九者九之體也六六者六之用也陽之四體爲陰之六用九九八十一者老陽之用也六以二數之則三偶而奇故卦之二體陰陽各三以三數之則二奇而偶故卦之六爻三才各二陰陽各三各有三才也兩而三也三才各二各有陰陽也三而兩也天必有地故三而兩地必有天故兩而三三無非天兩無非地故參天兩地而倚數陽九陰六者亦三天兩地也故曰陽六而又兼陰六之半也八卦四十八爻乾坤各

用其半坤用四六乾用四九非兼陰六之半乎六陰也兩而能三九陽也三不能兩是故坤之用六言利永貞者戒也勿使之戰也乾之用九言無首吉者教也勿使之亢也

陽數一衍之而十十干之類是也陰數二衍之為十二十二支十二月之類是也

天統其全故陽數一衍之為十地分乎用故陰數二衍之為十二十者全數也六者用數也二五為十天

之十者一而二也二三為六地之十二者二而四也
一變而二二變而四三變而八卦成矣四變而十有六
五變而三十有二六變而六十四卦備矣
一變而二者得二卦也二變而四者得四卦也故三
變而八卦成四變而十有六者得十六卦也五變而
三十二者得三十二卦也故六變而六十四卦備此
先天圖卦變也重卦之變自乾變坤自坤變乾從本
卦之一六變得三十二數而成六十四卦一變得一

數與本而成二卦二變含三一變得二數而成四卦三變含五六七之三變得四數而成八卦四變含九至十五之七變得八數而成十六卦五變含十七至三十一之十五變得十六數而成三十二卦六變自然含五變之三十一變得三十二數而成六十四卦也由坤至姤得八十陽則自冬至迄雨水五氣而加閏之日也于是反生復則七十六之巳開物之初矣自復至乾得一百十二陽則自驚蟄迄芒種為七氣

而加閏之日即生於七氣之中也由乾變坤得一百九十二陰則夏至迄大雪為十二氣而加閏之日亦生於十二氣之中矣

易有真數三而已矣參天者三三而九兩地者倍三而六

乾一畫坤二畫為三此真數也三天者陽得兼陰乾之一包坤之二也兩地者陰不得兼陽坤自有其二也乾之一所以包坤之二者陰二而缺陽全則三自

然之象也伏羲初畫三用真數也倍三而六者坤之六畫也三三而九者乾之三畫又包坤之六畫也有九有六而老陽老陰之數見矣有九六則有七八而少陰少陽之數見矣合為十五偶為三十而一月之數見矣四為六十而甲子之數見矣六而六之則乾之策二百一十六坤之策百四十四而三百有六旬之數見矣自兹以往引而伸之孔子之言止于萬一千五百二十而皇極之數極于無極然皆自一奇一偶

而起故真數應乎三才其微則一二三其著則十一百是以易畫始于三而坤數極于百三十六為爻之虛用六十四為卦之實體也

參天兩地而倚數非天地之正數也倚者擬也擬天地正數而生也

大衍之數五十者一九二八三七四六五五也天得其三地得其二所謂參天兩地而倚數也天地之數五十有五者本數也大衍之數五十者用數也本數

地多其五用數天多其十用數者聖人倚本數而立之所以扶陽抑隂輔相天地者也是故自一五言之則乾三坤二自二五言之則乾六坤四自三五言之則乾九坤六皆參天兩地也陽得兼隂隂不得兼陽天多地少君尊臣卑變化有宗作易者之數也故曰昔者聖人之作易也參天兩地而倚數倚者擬也亦有所依而立也葢依擬天地正數而立之者也

易之生數一十二萬九千六百總為四千三百二十世

此消長之大數衍三十年之辰數即其數也歲三百六十日得四千三百二十辰以三十乘之得其數矣凡甲子甲午為世首此為經世之數始于日甲月子星甲辰子又云此經世日甲之數月子星甲辰子從之也

數有十生成各半元會運世年者天之生數五也月日時分杪者地之成數五也故經世之數止於年而大小運之數極于杪也一十二萬九千六百之數以杪言之則一月以分言之則一年以辰言之則一世

以日言之則一運以月言之則一會以年言之則一元曰總為四千三百二十世者主年而言此天而地之數故為消長大數也先天圖乾之一位八卦自元至辰宗于天之一元者天地之大數也餘七位每位八卦亦自元至辰各有其元者人物之小數也天之八數同起甲子造物之初也日甲月子星甲辰子從之者經世日甲指一元之年數爾其月星辰之數月為會一會得十二萬九千六百月星為運一運得十

二萬九千六百日辰為世一世得十二萬九千六百辰總一元之辰得泰之五億數則盡乾一位八卦之數矣又一變三十得兌之位履卦百六十七億之數則一辰三十分之數也引而伸之至坤之無極皆可知矣

一十百千萬億為奇天之數也十二百二十千二百萬二千億二萬為偶地之數也

天統乎體故以十為一地分乎用故裁十為六然地

數常多二者陽一陰二也易之數天多於地者聖人參天兩地而立之也陽得包陰陰不得包陽臣雖任事歸功則君子雖勞力享成則父此其理也是故天地奇偶地數本多易則三天而兩地九乾而六坤陰陽消長陰勢本敵易則貴泰而賤否喜夬而憂剥蓋理之所存聖人因之立人之極以輔相天地若任其自然而無所相焉易無作可也

五十分之則為十若參天兩之則為六兩地又兩之則

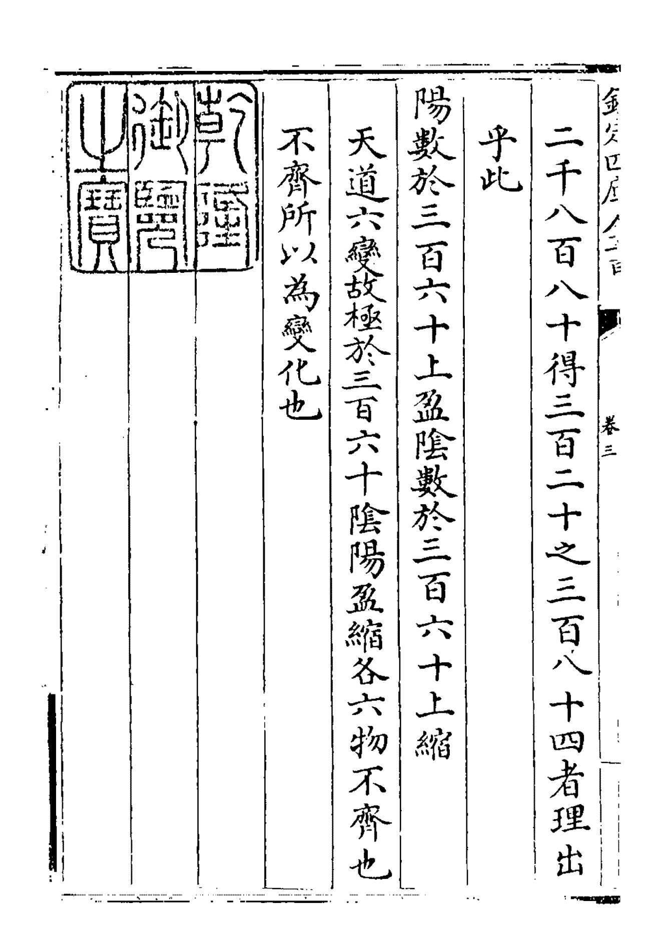
為四此天地分太極之數也

五十分之則為十者一二三四五六七八九是也三天兩之則為六者一三五五七九也兩地又兩之則為四者二四六八也此天地分太極之數也太極無十未成體也五必有配故重五也重五而十在其中矣二篇之策積之至於萬有一千五百二十則萬物分乾坤之數也

復至乾凡百有十二陽姤至坤凡八十陽垢至坤凡百

有十二陰復至乾凡八十陰

復至乾多三十二陽姤至坤多三十二陰者六十四卦之基本也此之謂乾坤定矣是故六十四卦皆不外乾坤者以其本三十二陽三十二陰也其上象一百六十陽一百六十陰不同者變化也三百二十之變化皆出於六十四故姤復五變是乾坤六變之中一變之數而已重卦之策一十四萬七千四百五十六得三百八十四之三百八十四動植之數十二萬

二千八百八十得三百二十之三百八十四者理出乎此

陽數於三百六十上盈陰數於三百六十上縮

天道六變故極於三百六十陰陽盈縮各六物不齊也

不齊所以為變化也

欽定四庫全書

子部

皇極經世觀物外篇衍義卷四

詳校官中書臣呂光復

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

謄錄監生臣俞錫玉

皇極經世觀物外篇衍義卷四

宋 張行成 撰

觀物外篇中之上

人為萬物之靈寄類於走走陰也故百二十

人壽百二十者人地類應地也百歲者天也百二十

地也天託乎地地託乎天百二十者得天之數也故

天統乎體八變而終于十六地分乎用六變而終于

十二

有一日之物有一月之物有一時之物有一歳之物有十歳之物至於百千萬皆有之天地亦物也亦有數焉

雀三年之物馬三十年之物凡飛走之物皆可以數推人百有二十年之物

一日之物蕣華之類一月之物蓂莢之類一時之物𤓰果之類一歳之物百穀之類大而天地小而蠛蠓莫不有類故元會運世年月日時之卦用數多少各不同

卦之反對皆六陽六陰也在易則六陽六陰者十有二對也去四正則八陽四陰八陰四陽者各六對也十陽二陰十陰二陽者各三對也

此李挺之所傳變卦圖以三陰三陽為主而變者也六陽六陰十二對者否變泰咸恒豐旅漸歸妹渙節既未濟六對泰變否損益噬嗑賁隨蠱困井既未濟六對四正者初經則乾坤坎離重卦則頤中孚大小過去之則八陽四陰八陰四陽各六對者遯變大壯

需訟无妄大畜睽家人兊巽革鼎六對臨變觀明夷晉升萃蹇解艮震蒙屯六對十陽二陰十陰二陽各三對者姤變夬同人大有履小畜三對復變剝師比謙豫三對卦之反對凡五十六而此有三十對者否泰既未濟司啓閉之節當四隅之位故重用一卦所以先天卦氣圖每於寅申巳亥一氣交處重用四爻以圖觀之否泰既未濟正當天門地户人路鬼方陰陽出入變化之道也所謂四正者乾坤坎離八正者

兼頤中孚大小過皆取其反復不變以為羣變之宗

後天卦氣所謂四正則坎離震兊八風謂之八正之

氣則兼乾坤艮巽以其居四方四維之正也先天易

之體應天之氣者體先致用也後天易之用應地之

方者用先立體也是故先天取其卦之正後天取其

位之正以卦而言則先天八正卦之象反復不變以

位而言則後天八正卦之數反復不變也

圓者星也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫州井土

之法其倣於此乎

歴用四分圓而方也州井皆九方而圓也圓者以方為體無體不立方者以圓為用無用不行星與土皆當運運者天地之用也

葢圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕叙之而作範也

河圖無十散為九位洛書有十聚為五類無十者地未成形造物之初天之氣數也故圓以象天有十者

地已成形生物之後地之形數也故方以應地易者道之變化範者事之法則圓者為用非體不立八卦數偶用之體也方者為體非用不行九疇數奇體之用也河圖九而卦止於八以五代九則八數方而奠位然中虛天九以待八者之用則體無非用矣洛書十而疇止於九去十用五則九數圓而運行然中建皇極以幹八者之體則用無非體矣是故天下事物虛之則體無非用實之則用無非體理之自然也先

天圖外圓為天内方為地圓者河圖之數也方者洛書之文也繫辭曰河出圖洛出書聖人則之畫易之初蓋兼乎河洛之數備乎方圓之理矣惟變易之道以天為宗所以大禹重衍洪範以地承天正如揚雄作玄用贊大易也夫天究于九地盡于十九十者天地之終也究則不中盡則無變聖人弗用也是故河圖之數四十五八卦之數三十六一八二七三六四五交數皆九非不用九也藏九於八也洛書之數五

十五九疇之數四十五始於五行終於六極實有十
事非不用十也藏十於九也藏九於八以體藏用則
用不窮藏十於九以用藏體則體不窮此天地變化
之機聖人用數之法也
太極既分兩儀立矣陽下交於陰陰上交於陽四象生
矣陽交于陰陰交于陽而生天之四象剛交於柔柔交
於剛而生地之四象于是八卦成矣八卦相錯然後萬
物生焉是故一分為二二分為四四分為八八分為十

六十六分為三十二三十二分為六十四故曰分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章也十分為百百分為千千分為萬猶根之有榦榦之有枝枝之有葉愈大則愈少愈細則愈繁合之斯為一衍之斯為萬是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也

太極判而二氣分陽浮動趨上天之儀也陰沈靜就下地之儀也靜極生動上交于陽動之始也是為少

陽動極生靜下交於陰靜之始也是為少陰始動靜者少也極動靜者老也陰陽老少四象生矣四象天地所同有也天得其氣是名陰陽地得其形是名柔剛太陰太陽少陰少陽天之四象也太柔太剛少柔少剛地之四象也兩儀四象八卦生矣四混於一則五也八混於一則九也四八者其立體也一者其運用也析大成小轉往成來在天為生物之時在地為生物之數自一至萬以至於不可數計故曰八卦相

錯萬物生焉自一分至六十四凡六變先天圖陰陽之分數也八八六十四體數之極也八者體也六者用也八八者盡八變主八卦也六變者明六位象六爻也故曰分陰分陽迭用柔剛易六位而成章所以體有八而用止於六也陰陽剛柔分則立體迭則致用陰陽氣也混而難別分之者卦之二體上下分三而各立也剛柔形也異而難合迭用者爻之六位奇偶陽一而遞遷也其在先天圖上卦皆十二陰十二

陽混而離別也下卦八卦各一位異而離合也以地體天則陰陽分矣以天用地則剛柔迭矣是故分陰分陽為寒暑迭用柔剛為晝夜也一偶為二而六十四在其中矣六十四而三百八十四在其中矣三百八十四者閏歲之策天地體數之極用在其中矣散而為百千萬億之物則分天地之體而已運而為百千萬億之歲則分天地之用而已雖變化無窮不過乾坤震巽分翕消長而已七以長六至九則分八以

消九至六則翕故易之策數止用乎七八九六也夫震巽雖無策復姤實自此生天陽也震之陽不見則在乎地下也地陰也巽之陰不見則在乎天上也以其不見故無策以其互處故為剛柔相交之始此所以稱男女之長而代乾坤為小父母也

乾坤定位也震巽一交也兑離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兑離陽浸多也坎艮陰浸多也是以辰與火不見也

乾坤定位於上下以六子而相交此言先天圖卦也震坤體也得乾之一陽巽乾體也受坤之一陰故曰一交也離兌女也而有二陽艮坎男也而有二陰故曰再交也震離兌居左天之分也故震為陰尚多離兌為陽浸多巽坎艮居右地之分也故巽為陽尚多坎艮為陰浸多在天而陰多陽少則陽不見在地而陽多陰少則陰不見故冬至之後木行天泓養其陽四十五日立春而後陽用事夏至之後金行靈府養

其陰四十五日立秋而後陰用事所以天辰不見地

火常潛而震巽無策也

一氣分而陰陽判得陽之多者為天得陰之多者為地

是故陰陽半而形質具焉陰陽偏而性情分焉形質又

分則多陽者為剛也多陰者為柔也性情又分則多陽

者陽之極也多陰者陰之極也

太極兼包動靜靜則見虛動則見氣氣動為陽靜復

為陰故太極判為陰陽二氣相依以立而未嘗相無

天非獨陽也陽多而已所以乾三十六陽而常存十二陰也地非獨陰也陰多而已所以坤三十六陰而常存十二陽也二儀相配一體乃成六十四卦三百八十四爻陰陽各居其半故曰陰陽半而形質具焉此以天地言形質也至於分陰分陽各致其用乾巽兌離百二十陽七十二陰坤震艮坎百二十陰七十二陽天以多陽動而為變地以多陰靜而為常故曰陰陽偏而性情分焉此以天地言性情也形質又分

多陽為剛者火石也多陰為柔者水土也此則以地言形質也性情又分多陽為陽極者夏之極熱也多陰為陰極者冬之極寒也此則以天言性情也大抵形質者其立體也性情者其致用也混于一則平分于兩則偏不一則不合合然後成體不兩則不變變然後有用合二氣以為形質形質具則陰陽半雖體之多陽者為剛多陰者為柔不得而同合之則均兩相待而立矣若夫性情分於陰陽之偏乃天地之妙

用也苟合而不偏一而無變天地之用息矣惟其不能無偏則多陽為陽之極雖有陰而不見故也多陰為陰之極雖有陽而不用故也陰陽雖偏合之乃中性情雖偏節之則和本自中和故也天理必誠人為則妄天之性情陰陽交而中和者常出於自然人之性情剛柔節而中和者必頼於教化是故皇極之君中正之學者所以用八卦九疇也

兊離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以為天

地用也乾陽極坤陰極是以不用也

兊離巽乾體也坤來交之雖名三女而實多陽震坎艮坤體也乾來交之雖名三男而實多陰此少陰少陽也陰中有陽陽中有陰陰陽相交故為天地之用四時之所以冬夏百物之所以盈虛也陽之長也自七歴八至九而老陰之消也自八歴七至六而老故乾坤為陰陽之極而不用也夫剛柔不可極也兊離巽陽雖多剛雖過有一柔以制之震坎艮陰雖多柔

雖過有一剛以主之所以為用也是故平康正直中和也強弗友剛克過剛也沉潛剛克則用以柔也燮友柔克過柔也高明柔克則用以剛也剛而無柔或悔鰥寡柔而無剛或畏強禦不可用也故曰南融而北結萬物之死地也其不生物者陰陽之極也是以乾坤不用也

乾四分取一以與坤坤四分取一以奉乾乾坤合而生六子三男皆陽也三女皆隂也兌分一陽以與艮

舊脫分字

坎分一陰以奉離震巽以二相易合而言之陰陽各半是

以水火相生而相尅然後既成萬物也

陽策四十八乾得三十六坤得十二故曰乾四分取

一以與坤也陰策四十八坤得三十六乾得十二故

曰坤四分取一以奉乾也陽以陰爲基乾得坤之十

二而以六陽交之是生三男三男之卦皆四陰二陽

者以陰爲基也陰以陽爲基坤得乾之十二而以六

陰交之是生三女三女之卦皆四陽二陰者以陽爲

基也父母既老無爲而立體男女方少相交而致用震離兊居左乾之用也巽坎艮居右坤之用也多陽者附天體本乾也故離兊附乾巽雖居右亦附乾也多陰者附地體本坤也故艮坎附坤震雖居左亦附坤也乾坤合而生六子者言乾坤之交也兊以一陽與艮坎以一陰奉離震巽以二相易者言六子之自相交也一父三男陰陽之爻各得十二一母三女陰陽之爻亦各得十二體之半也錯而用之乾兊離震

十六陽而八陰坤艮坎巽十六陰而八陽用之變也雖若不同合而陰陽有體所謂以不同同之如鹹酸相適而為味也是故五行之氣方其不足也則相生及其有餘也則相尅相養相制務適平均而後既成萬物河圖之數縱横曲折數之皆成十五天之示人顯矣伏羲畫卦信其祖于此歟蓍除掛一之外有四十八策乾坤各以四分之一相與故一爻極用之策不過三十六其三十六之中又各以六相交故一爻

用策均之不過三十也總二爻而策九十六以三十六爲六子之卦體以六十爲甲子運行之用其掛一二蓍則竒偶二畫之體乾坤之本也

乾坤之名位不可易也坎離名可易而位不可易也震巽位可易而名不可易也兊艮名與位皆可易也

左右者賔主也上下者君臣也賔主無常君臣有定故左天而右地者陰陽之名也上天而下地者陰陽之位也乾居左而在上坤居右而在下故曰名位不

可易也坎居右而在上離居左而在下故曰名可易而位不可易也巽居右而在上震居左而在下故曰位可易而名不可易也兊居左而在上艮居右而在下故曰名與位皆可易也名位者體用也上下為體左右為用故名虛而位實名輕而位重也乾坤陰陽之純故名位皆不易坎離陰陽之中故易名不易位震巽男女之長氣之壯者也故易位不易名艮兊男女之少氣之弱者也故名位皆可易不易者所以立

體易者所以致用坎離比乾坤則已易其名比四子則未喪其位變而不失乎正故為致用之主而能肖乎乾坤此易所以貴中也

離肖乾坎肖坤中孚肖乾頤肖離小過肖坤大過肖坎是以乾坤坎離中孚頤大小過皆不可易者也

乾坤陰陽之純坎離陰陽之中純者有始有卒初終如一中者無過不及上下皆通故乾坤坎離體皆不

變也震之一陽在下艮之一陽在上巽之一陰在下

兌之一陰在上視乾坤則不純比離坎則不中故震巽艮兌體皆可變也若夫合震艮為一上下相濟而陰體幾乎中純矣合巽兌為一上下相濟而陽體幾乎中純矣故坎離肖乾坤而不變頤中孚大小過肖乾坤坎離而不變也夫乾坤坎離立體不變交而為否泰既未濟則變此自誠而明聖人之分達節者也震巽艮兌立體則變合而為頤中孚大小過則不變此自明而誠賢人之分守節者也先常後變從體起用

應世之事也先變後常攝用歸體成德之事也震巽艮兌之成德也僅能如乾坤坎離之初故曰可與立未可與權

離在天而當夜故陽中有陰也坎在地而當晝故陰中有陽也震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊

甲之位也

此言先天圖八卦也以左右言之則乾兑離震為天巽坎艮坤為地以上下言之則乾兑巽坎為晝坤艮震離為夜離當卯初夜方終而晝始雖陽中有陰而陽見陰伏也坎當酉初晝將終而夜始雖陰中有陽而陰見陽伏也乾坤當子午定上下之位是為南北為冬夏坎離當卯酉列左右之門是為東西為春秋自復至乾為陽長本坤體也陽來消之故震之陽生

兌之陽長皆為在天之陰陰盡陽純而後乾體成矣
自姤至坤為陰長本乾體也陰來消之故巽之陰生
艮之陰長皆為在地之陽陽盡陰純而後坤體成矣
一定所以立體相交所以致用天以始生言之陰上
陽下交泰之義者天主用也地以既成言之陽上陰
下尊卑之位者地主體也是故自始生言之則一二
三之六為三天四五之九為兩地自既成言之則一三
五之九為三天二四之六為兩地也先天八卦之位

與後天不同先天之位三女附乎乾三男附乎坤後天之位三男附乎乾三女附乎坤陰附陽陽附陰者相交之初也陰附陰陽附陽者辨分之後也相交者致用也辨分者立體也先天易之體也相交致用體由此而成也後天易之用也辨分立體用由此而生也

乾坤定上下之位離坎列左右之門天地之所闔闢日月之所出入是以春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度

盈縮莫不由乎此矣

乾坤定上下之位上為陽下為陰故上有一百十二陽八十陰下有一百十二陰八十陽也坎離列左右之門左為陽右為陰故左有一百十二陽八十陰右有一百十二陰八十陽也先天以乾坤坎離當子午卯酉為四正之卦運行之數去而不用者以存體也老父老母定乎上下萬變出焉而我無為體之體也中男中女列乎左右萬變由焉而我不易用之體也

乾坤當子午之中坎離當卯酉之初者乾坤正而坎離偏也先天造物之初也伏羲八卦天位也兼天上地下而言所以天地闢闔日月出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由此後天生物之後也文王八卦地位也獨據地上言之所以坎離震兊當二至二分之中兊震位不偏者以二分有定非若晝夜之盈縮也故繫辭論文王八卦但言春秋冬夏南北東西言坤不過曰地言坎不過曰水而已不及

乎地下之事也

自下而上謂之升自上而下謂之降升者生也降者消也故陽生於下陰生於上是以萬物皆反生陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰是以循環而無窮也

以天地為一氣主一陽而言之則自下而上謂之升升者生也自上而下謂之降降者消也以天地為二氣分陰陽而言之則自下而升者為陽生故陽生於下自上而降者為陰生故陰生於上以先天圖觀之

陽生於子冬至之後天左旋自頥至乾日右行自剥至姤陽之變陰皆從下而上陰生於午夏至之後天左旋自大過至坤日右行自夬至復陰之變陽皆從上而下也陽本上而生於下陰本下而生於上故萬物反生動物生於首植物生於根皆反生也天之陰陽自復至乾受之以姤自姤至坤受之以復日之陰陽自剥至乾受之以夬自夬至坤受之以剥陰陽相生如環無端此天地之所以無窮也夫自位觀之伏

羲之卦陽生乎下之下文王之卦陽生乎上之下皆下生也伏羲之卦陰生乎上之上文王之卦陰生乎下之上皆上生也若自卦觀之伏羲之卦陰陽皆自上而生文王之卦陰陽皆自下而生自上生者天之陰也無物之氣也自下生者地之陽也有體之物也蓋伏羲之卦先天也天之氣也文王之卦後天也地之物也是故先天圖陽自剥起至姤變為復乃反生三十二陽陰自夬起至復變為姤乃反生三十二陰

者太極生天地之時也夫日之變至坤而剥復相授至乾而夬姤相授者天地生萬物之時也生天地者以乾坤為主卦未有一大父母也生萬物者以復姤為主卦已有一小父母也乾坤用六變復姤用五變天日錯行復姤主之五變相交其一不動右旋者為生氣以變時左旋者為布氣以生物其卦逆順之行亦如方圓之象取名有上下不同至於卦變則皆自上而下若乃文王之易雖兩卦升降反對言其爻位

則皆自下而上也

陰陽生而分兩儀二儀交而生四象四象交而生八卦八卦交而生萬物故二儀生天地之類四象定天地之體四象生日月（日月舊誤作八卦）之類八卦定日月之體八卦生萬物之類重卦定萬物之體類者生之序也體者象之交也推類者必本乎生觀體者必由乎象生則未來而逆推象則既成而順觀是故日月一類也同出而異處也異處而同象也推此以往物焉逃哉

造物之初以氣造形故陰陽生天地生物之後以形寓氣故天地轉陰陽陰陽生而分二儀者靜極生動動而生陽動極復靜靜而生陰一陰一陽二儀分矣二儀交而生四象者陰始交陽而生少陽至老而止陽始交陰而生少陰至老而止陰陽老少四象生矣四象交而成八卦者陽體為剛陰體為柔天得其氣是名陰陽地得其形是名剛柔氣形相依八卦生矣八卦交而生萬物者一卦變八卦重之為六十四卦

三百八十四爻引而伸之無窮罔極奇偶相交萬物生矣二儀者太極之陰陽也陽升而生天陰降而生地故生天地之類一氣分而生也陽交陰陰交陽交左右通上下位以神運質以質載神天地之體定於四象者二氣交而成也四象者天之陰陽也陽抱陰生日陰抱陽生月故生日月之類一氣分而生也陽交陰陰交陽陰資於陽陽託於陰以魄拘魂以魂制魄日月之體定于八卦者二氣交而成也八卦者地

之陰陽也陽生動物陰生植物故生萬物之類亦一氣分而生也陰交陽陽交陰動中有靜靜中有動以氣役形以形貯氣萬物之體定於重卦者亦二氣交而成也凡自下而上進而生者為陽凡自上而下退而生者為陰故類者生之序也生於陽者待陰而凝生於陰者得陽而熈故體者象之交也推類者未生之初也以氣造形自虛而出實故未來而逆推易所謂知來者逆所以圖逆天右行而數者皆未生之卦也觀

體者既形之後也以形寓氣由顯以探隱故既成而順觀易所謂數往者順所以圖隨天左旋而數者皆已生之卦也是故日月一類者同乎天之一氣也同出而異處者分而生也異處而同象者交而成也人生乎太極之合一物生乎天地之分兩故人與人同類而物為異類也

天變時而地應物時則陰變而陽應物則陽變而陰應故時可逆知物必順成是以陽迎而陰隨陰逆而陽順

日之右行所以生氣生氣所以變時天之左行所以布氣布氣所以生物天變時者謂右行之卦也地應物者謂左行之卦也右行者坤為變而乾為應故曰陰變而陽應也左行者復為變而姤為應故曰陽變而陰應也右行者未有一皆未生之卦也左行者已有一皆已生之卦也知來者逆故時可逆知數往者順故物必順成所以主時而言則陽之消陰為迎陰之消陽為逆陰陽皆逆行主物而言則陽之長為順陰

之長為隨陰陽皆順行也

語其體則天分而為地地分而為萬物而道不可分也其終則萬物歸地地歸天天歸道是以君子貴道也

天分為地故著運而有卦地分為物故卦析而有爻其在先天則一卦變而八卦八卦變而六十四也所謂道不可分者豈非老氏之無耶所謂天歸道者豈非釋氏之空耶夫太極者包陰陽動靜之稱其始也虛在一元當物未開之前虛非無也其終也寂在一

元當物已閉之後容非空也實而顯者體之見也虛而容者用之藏也太極函三為一皇極居中用九始中終上中下無所偏滯體雖分三用常合一容終虛始無有間斷故曰易之為書也原始要終以為質也

夫是之謂道

有變則必有應也故變於內者應於外變於外者應於內變於下者應於上變於上者應於下也天變而日應之故變者從天而應者法日也是以日紀乎星月會於

辰水生於土火潛於石飛者棲木走者依草心肺之相聯肝膽之相屬無他變應之道也

乾兌巽坎為上則離震艮坤為下乾兌離震為內則巽坎艮坤為外陰陽消長每卦相效未有變而不應者故變者從天謂天以左行而日移一度也應者法日謂日以右行而日應一度也是故日紀於星乾離也月會於辰兌澤也水生於土坤坎也火潛於石艮巽也皆上下相應也飛者棲木離艮也走者依草震

坤也心肺相聯乾巽也肝膽相屬兌坎也皆內外相應也是故變應之道陰陽之氣以類相從自然之理也所以易之六爻亦以初應四二應五三應上也

本乎天者親上本乎地者親下故變之與應常反對也自巳生之卦言之六變之中一不變者物之命也凡物皆反生陰生乎上在上之三十二卦其一皆下向者命在下也故植物之根附地也陽生乎下在下之三十二卦其一皆上向者命在上也故動物之首附

天也

陽交於陰而生蹄角之類也剛交於柔而生根荄之類也陰交於陽而生羽翼之類也柔交於剛而生支幹之類也天交於地地交於天故有羽而走者足而騰者草中有木木中有草也各以類而推之則生物之類不過是矣走者便於下飛者利於上從其類也

陽交于陰以陰為用故生動物之走陰交於陽以陽為用故生動物之飛動物屬天故以陰陽言之剛交

於柔以柔為用故生植物之草柔交於剛以剛為用
故生植物之木植物屬地故以剛柔言之動物屬天
自分天地則飛為天走為地矣植物屬地自分天地
則木為天草為地矣地交於天故有足而騰草而木
者本地類也而得天之氣焉天交於地故有羽而走
木而草者本天類也而得地之氣焉羽而走雞鶩之
類是也足而騰龍馬之類是也草中木枝榦强巨者
蘆荻甘草之類是也木中草枝榦纖弱者荼蘼郁李

之類是也萬物雖多不過六十四卦之變盡之矣走者便於下本乎地者親下之義也飛者利於上本乎天者親上之義也

陸中之物水中必具者猶影象也陸多走水多飛者交也是故巨于陸者必細於水巨於水者必細於陸也

飛走動植之物凡陸中有者水中亦有之陸為陽而水為陰陰陽猶象而陰猶影也陽宜飛而陸多走陰宜走而水多飛者陰陽相交而互用故陽卦多陰陰卦

多陽也巨於陸者細於水巨於水者細於陸陰陽相反也

虎豹之毛猶草也鷹鸇之羽猶木也

虎豹天之陰草地之柔也鷹鸇天之陽木地之剛也

虎豹草伏鷹鸇木棲從其類也

木者星之子是以果實象之

天之四象日月星辰地之四象水火土石火為日水為月土為辰石為星其在物則飛屬火走屬水草屬

土木屬石故木者星之子也果實象之以類生也

葉陰也華實陽也枝葉耎而根榦堅也

陰捎陽精故葉為陰華實為陽陰中有陽則葉之光澤也陽中有陰則華之蒂萼實之皮殼也枝葉耎地之柔也根榦堅地之剛也枝老則堅近榦也如草中之木榦少則柔近枝也如木中之草有根榦而後有枝葉陽而陰也有枝葉而後有華實陰而陽也是故陽以陰為基陰以陽為基也

人之骨巨而體繁木之榦巨而枝葉繁應天地之數也陽奇陰偶陽一陰二故天一地二天數起於一地數起於十二盖陽渾陰分渾則大而少分則小而多自然之數亦自然之理也人之骨屬陽如木之榦人之體屬陰如木之葉故應天地之數也太極含三為一真數也含三者中包一二三之六用故乾之數一而爻有六畫地起十二者二六之用也故坤有十二畫動者體横植者體縱人宜横而反縱也

圓者性動方者性靜圓者體縱方者體橫天圓地方而天縱而動地橫而靜動物屬天而體橫象地者陽以陰為基故坎男外陰則類坤植物屬地而體縱象天者陰以陽為基故離女外陽則類乾是故南北為縱一定不易東西為橫運轉不居縱者反靜橫者反動也動物能橫不能縱植物能縱不能橫者稟天地一偏之氣也人為萬物之靈得天地日月交之用故能縱能橫曰宜橫而反縱者謂其本動物也應用則

縱圖動如天反本則横方静如地是故晝則縱而夜則横生則縱而死則横也

飛者有翅走者有趾人之兩手翅也兩足趾也

動物皆天也自分隂陽則飛為陽走為隂是故走者有趾飛者有翅亦有趾天兼地之義也然能走即短於飛能飛即短於走惟人手足皆應用便利

飛者食木走者食草人皆兼之而又食飛走也故最貴於萬物也

飛者食木陽也走者食草陰也飛亦食草實者草之木也走亦食木葉者木之草也人無不食而無不能太極之氣也

體必交而後生故陽與剛交而生心肺陽與柔交而生肝膽柔與陰交而生腎與膀胱剛與陰交而生脾胃心生目膽生耳脾生鼻腎生口肺生骨肝生肉胃生髓膀胱生血故乾為心兌為脾離為膽震為腎坤為血艮為肉坎為髓巽為骨泰為目中孚為鼻既濟為耳頤為口

大過為肺未濟為胃小過為肝否為膀胱

天之陽日也地之剛石也天之陰月也地之柔土也天之柔辰也地之陰水也天之剛星也地之陽火也日月星辰天之四象也水火土石地之四象也天地交而生人故天之四象在人為四藏其見於外則為目耳鼻口者首之四象也地之四象在人為四府其見於外則為血肉骨髓者身之四象也乾為心者生物之主離為膽者應物之用兌為脾者一陰悅乎重剛

之上受物而克之者也震為腎者一陽動乎至柔之下滋氣而生之者也大過為肺陽多者氣也小過為肝陰多者血也未濟為胃者坎離不交清濁之辨也否為膀胱者天地不交水穀之辨也坤為血者極陰也坎為髓者中陽也艮為肉者柔多而外剛也巽為骨者剛多而内柔也泰為目者陽中陽用事故外明也既濟為耳者陰中陽用事故内明也中孚為鼻者外實而中虛也頤為口者上止而下動也在天則純

卦為四藏而生八卦者天之天生天之地也在地則交卦為四府而生純卦者地之天生地之地也地皆體也而血髓近乎用故屬坤坎天皆用也而鼻口近乎體故屬兌震詳解在通變圖中

天地有八象人有十六象何也合天地而生人合父母而生子故有十六象也

天有陰陽地亦有陰陽地有柔剛天亦有柔剛陰陽剛柔日月星辰天之四象也剛柔陰陽水火土石地之四

象也人有十六象者藏四首四天也府四身四地也
心居肺膽居肝何也言性者必歸之天言體者必歸之
地地中有天石中有火是以心膽象之也心膽之倒垂
何也草木者地之體也人與草木皆反生是以倒垂也
草木反生下親乎地心膽倒垂上親乎天居於肝肺
亦託乎地之意天依地地依天故性依體體依性也
人與物皆反生動物生於首植物生於根反生也心
膽之倒垂如枝葉之上嚮反生則順也

口目横而鼻耳_鼻

口目横而鼻耳（髃 鼻 耳 字）縱何也體必交也故動者宜縱而反横植者宜横而反縱皆交也

天圓地方故天體縱地體横動物屬天其體宜縱植物屬地其體宜横宜縱而横宜横而縱者交也是以動者之形反横而類母植者之形反縱而類父人備天地陰陽能屈能申故宜横而反縱至于耳目鼻口之象則類乎動植之形也

天有四時地有四方人有四支是以指節可以觀天掌

文可以察地天地之理具指掌矣可不貴之哉

四指各三節應十二辰合之則二十四氣拇指三節二為陰陽隱者為太極掌則大物也合之而三十二則得乎天卦併手足而六十四則兼乎地卦故人之兩手兩足實應四方也地之體數極於十六四之而六十四然衍十六者一一而起八八而終實數十有五焉則以地去一而起二故也所以一手十六數而顯見者十五太極隱乎大物之間也不惟此爾自手

至腕自腕至肘自肘至肩自趾至脛自脛至股自股至髀各三節則人之手足又應十二次也掌文可以察地者後高前下東南多水西北多山也聚處為川澤掌文則川之象也手仰者本乎天者親上也足俯者本乎地者親下也手可翻覆足不可翻覆者陽能兼陰陰不能兼陽也

神統於心氣統於腎形統於首形氣交而神主乎其中三才之道也

氣統於腎地下也北方也形統於首天上也頂連北而面當南神統於心南方也太虛也實用則人也地形也而氣統於腎形者氣之所以生也天氣也而形統於首氣者形之所以成也神寓太虛虛本無物在天地為人在人為心則皆有物矣是故二必有三中虛致用用實成體體無非用三才之道也凡人之神託於氣而氣託於形以神對氣神虛氣實神者用也氣者體也以氣對形氣虛形實氣者用也形者體也

人以形載氣則用在體內天以形包地則用在體外用在體內故有方而小用在體外故無方而大天之用雖無方然體之無有者形亦不能生物故天之用實在地也其變化不測者是神而已神之妙用非惟天有之人亦有焉能盡乎神則用與天等此聖人所以踐形而如天之無不覆也形統於首天也日月星辰天之用也耳目鼻口首之用也天之日月星辰內照人之耳目鼻口外從人若能收視反聽則神游太

虛心不役物擴而充之與天為徒

人之四肢各有脉也一脉三部一部三候以應天數也

四肢各一脉四時也一脉三部一時三月也一部三候一月三旬也四九三十六乾之策天之極數也素問曰十二節皆通乎天氣十二節者十二節氣應人之十二經脉謂手足各三陰三陽也三候者亦浮沉中也陰陽有太過不及也

心藏神腎藏精脾藏魂膽藏魄

腎北方之天一也故藏精心南方之太虛也故藏神精氣為魄精始化也神氣為魂魄生陽也魄者精之所自出為精氣之佐使故曰並精出入之謂魄木水之子也故膽藏魄魂者神之所自出為神氣之輔弼故曰隨神往來之謂魂土火之子也故脾藏魂積清為精精則清靈之氣專一凝聚而成此氣之妙者故惟誠能生精惟精能生神也精出於虛生於誠誠乃天德其生精者蓋天真自然之氣非偽為也故誠運

乎虛專一不二則生精精見於有變化自然則生神此精神之本也神之盛者為䰟精之盛者為魄以有氣為之使爾精神者主也䰟魄者使也人常存誠則心能御氣而精神為主其死也為神為靈人常逐妄則氣反役心而䰟魄為主其死也為鬼為物矣胃受物而化之傳氣於肺傳血於肝而傳水穀於脬腸矣

精神䰟魄性之用也故心膽脾腎為藏言性者必歸

之天藏為天也若夫胃受物而化之氣味以養氣血故傳氣於肺傳血於肝皆用物之精英以助吾之魂魄者也其苴滓濁穢則入於脬腸矣氣血水穀形之用也故肺肝胃腸為府言形者必歸之地府為地也心膽脾腎與胷中而五皆性用也肺肝胃腸與腹中而五皆形體也或曰人言五藏六府康節獨言四何也天地各以一變四者先天也若夫天有五干故言五藏地有六支故言六府生於五者窮於六生於六

者周於五地有五行天亦有五行天有六氣地亦有六氣故又言府有五藏有六五偶而十六偶而十二相交共一則為十一相别分兩則為十二故素問有言十一藏有言十二藏者又如黄庭言六府則兼齊素問言六府則指三焦各隨事生義皆後天之末用非先天之本體也先天有四者四象也天五冲氣寓於四者之間不可名也後天有五者五行也中虚致用五亦自居其一數也五不可名者時中也五自居

於一者執中無權猶執一也中央之土本以中和而養四藏衆人脾胃反多病則子莫之執中也